COMUNIDAD COLIÑIRLOF HUAPI RESISTE: ECOLOGÍA POLÍTICA

PARA EL ANÁLISIS DE UN CONFLICTO INDÍGENA- URBANO

EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE

GT12: Comunicación para el Cambio Social

Roberto Andrés Gallardo Sepúlveda

Universidad Austral de Chile

Roberto_gallardo@live.com

Resumen

La comunidad Coliñir lof huapi ha realizado prácticas rituales de la cosmovisión Mapuche-Huilliche en el sector Isla teja de la ciudad de Valdivia. El caso es que el lugar ha sido concesionado por el estado chileno para fines inmobiliarios. La situación ha generado un conflicto socio-ambiental. Según (Sabatini & Sepúlveda, 1997) *“son todos aquellos en los que se ponen en contacto los extremos de la escala social: Las empresas globalizadas y los grupos pobres”.*

Sin embargo la comunidad indígena, ha generado acciones públicas y jurídicas para recuperar el territorio. Analizaremos la situación de las políticas públicas de Chile en referencia a los movimientos indígenas. El objetivo del análisis es proporcionar una estrategia metodológica basada en la noción de comunicación para el cambio social. Los resultados indican la situación preliminar de la comunidad Coliñir Lof Huapi de la ciudad de Valdivia y aspectos cruciales desde la ecología política. Este concepto no refiere a “sólo los conflictos de distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado, (Leff, 2003) y proponer alternativas al orden cultural.

Palabras claves: Comunidad Coliñir Lof Huapi - Conflicto socio-ambiental -Movimientos indígenas- –Comunicación para el cambio social- Ecología política

Experiencias en relación al estudio

Casos emblemáticos como el de Ralco o el del santuario del Río Cruces en Valdivia han sido difíciles de superar para la institucionalidad ambiental de Chile. El reciente fallecimiento de la Líder Pehuenche Nicolasa Quintruman[[1]](#footnote-2), nos recuerda una oposición directa al neoliberalismo y la compra de voluntades familiares en este territorio.

En resumen los gobiernos chilenos del duopolio coluden acuerdos en el parlamento.

El objetivo es obstaculizar reformas estructurales a la participación y poder de acción de las comunidades.

Otro caso ha sido el de las comunidades de Mehuín donde la mayoría de sus habitantes están en oposición a la construcción de un ducto con desechos al mar. La empresa celulosa Arauco S.A ha influido negativamente en la biodiversidad y en los servicios del ecosistema. Estos casos han sido manipulados por la doctrina Frei de los impactos ambientales consumados.

El dogma del ex presidente chileno, declara que cualquier proyecto empresarial debe ser aprobado por la institucionalidad ambiental vigente a la fecha[[2]](#footnote-3). Lo mismo ha sucedido con el proyecto barrancones en donde el Presidente de la República Sebastián Piñera, detuvo el proyecto termoeléctrico por medio de una llamada telefónica.

El líder ejecutivo ha omitido la normativa medioambiental vigente a la fecha[[3]](#footnote-4). Estos datos han demostrado la inoperancia política en grandes proyectos. También aludimos al llamado capitalismo verde.

El Greenwashing o lavado verde, ha consistido en las empresas que han maquillado su imagen bajo una campaña publicitaria, implementada en valores ecológicos y sociales de las comunidades[[4]](#footnote-5). Estas lógicas han negado niveles básicos de calidad de vida en las comunidades y la participación directa en la toma de decisiones.

Otra arista del problema es la ley Monsanto[[5]](#footnote-6) , próxima a ser votada en el parlamento chileno. Esta reforma hipotecaría aún más la semilla nativa, lo que haría más difícil la conservación y circulación. La competencia desmedida que impondría la ley de obtentores vegetales en las comunidades indígenas y campesinas influiría en el ciclo natural de los modelos de producción a escala local. Frente a esto, el Abogado del Instituto de Estudios Indígenas José Aylwin concluye:

“Es necesario que comencemos a definir las bases de una relación más justa y solidaria entre los pueblos indígenas, la sociedad y el estado. Debemos pensar en cómo pueden coexistir pueblos diferenciados al interior del país y que derechos políticos y derechos territoriales les corresponden. Es necesario que definamos que transformaciones económicas, sociales y culturales se deben introducir para crear espacios reales de dignidad para los pueblos indígenas”.

(www.e-historia.cl)

Caracterización y **Reflexión Teórica**

Sin duda los movimientos sociales han visibilizado de alguna manera en la opinión pública problemas multidimensionales. El eje fundamental ha sido el movimiento estudiantil y las demandas por el fin al lucro y gratuidad a modo de derecho social.

No obstante, en la complejidad social que emerge, han surgido demandas de minorías que exigen su derecho a validar modos de vida alternativos y dignos. Consisten en modelos de producción distintos al de acumulación de capital y bienes materiales para la satisfacción de la vida individual y colectiva. Es el caso de la comunidad ColiñirLofhuapi que representa de manera general a comunidades que provienen de:

“una lucha por el respeto a formas de vida a nivel local que son las que dan lugar a movilizaciones en zonas urbanas y rurales, donde sus habitantes perciben que estos bienes están amenazados…”

 (Svampa; 2011:9)

Parafraseando a la Socióloga Maristella Svampa, estas comunidades han resistido a una clasificación bajo etiquetas de la sociedad de mercado. En consecuencia, han provocado una indisciplina a las lógicas neoliberales implantadas desde el siglo XVIIi[[6]](#footnote-7)hasta la fecha.

Es la suma de los esfuerzos por regenerar la complejidad social en las comunidades indígenas y la etno-historia local. A causa de ello la comunidad local origina acciones para funcionar bajo sus propias lógicas, cosmovisión y comunicaciones.

A nivel general de los movimientos indígenas territoriales, nos abocaremos a la noción del;

“colonialismo interno porque tiene una doble connotación: está internalizado. *No podría ser tan eficaz el colonialismo si no fuera porque nos hemos metido el enemigo adentro, es por eso que nosotros buscamos superar esa visión miserabilista de la memoria como lamento, sin trivializar el dolor”*

(Cabello, 2012)

Cuál es la dirección del arte de gobernar en el duopolio político y cómo reacciona el movimiento social. Recordemos que la “sustancia nuclear” de los movimientos indígenas, es originada desde grupos de la periferia del modelo social moderno en donde la naturaleza ha sido o pretende ser cosificada de forma radical. La noción del arte de gobernar ha influenciado a:

“La ficción de nación, la que fue producida por los Estados a partir de un conjunto de principios intangibles como la lengua, las costumbres y, principalmente, la historia, que durante la modernidad se había consolidado como tramado institucional asegurando una identidad estable. Pero que hoy, deja de funcionar y ya no logra “asegurar una existencia identitaria”

(Lewkowicz, 2004: 5)

Otorgamos énfasis al conflicto territorial de la comunidad ColiñirLof Huapi.

Hemos evidenciado una cosmovisión y dinámica social que aspira comprender la noción de Taipi[[7]](#footnote-8) .Los ritmos de la naturaleza ha mostrado oposición al estilo de vida impuesto por el mercado y a las soluciones ofrecidas por el estado chileno. Mirar desde el sur significa observar el mundo desde una visión planetaria no binaria[[8]](#footnote-9). En definitiva

“Los conflictos ambientales involucran múltiples grupos con diferentes inquietudes, valores y metas, con distintos niveles *de acceso a ámbitos de poder y un rol diverso en la sociedad. Se refieren a asuntos complejos, ya que la protección del ambiente y la necesidad de compatibilizarla con el desarrollo económico, suelen tener componentes sociales de carácter valórico distinto entre los actores involucrados”.*

 (Pisani, Abogabir&Pollicardo, 1999)

Sin embargo, ha irrumpido una racionalidad económica que ha reproducido violencias encubiertas[[9]](#footnote-10).En otras palabras, los medios de producción modernos han censurado modelos del saber que han socavado liderazgos, relaciones sociales y subjetividades humanas.

A mi juicio, el estado chileno no ha reconocido el horizonte colonial [[10]](#footnote-11) que ha sido impuesto a las comunidades indígenas. La cosmovisión no ha sido comprendida. Es indudable que las sujetas y los sujetos de la comunidad Coliñir Lof Huapi han respondido a dinámicas sociales esbozadas por la Ñuke Mapu[[11]](#footnote-12).

En consecuencia, cualquier demanda de una comunidad por un lugar sagrado ha de ser sinónimo de riesgos y/o conflicto. Programas como el orígenes[[12]](#footnote-13) han realizado cumbres y mesas de dialogo pero no ha profundizado en la ruptura cósmica[[13]](#footnote-14) que ha sufrido cada comunidad en específica. La racionalidad gubernamental[[14]](#footnote-15) ha sido limitada en la comprensión de nuestras realidades oprimidas.

La reformulación del arte de gobernar debiera reconocer las debilidades del estado chileno en relación a los pueblos indígenas.

En mi interpretación una liberación definitiva de la sociedad eurocéntrica no debiera estar delimitada por los tiempos del mismo mercado u otra empresa que reproduzca estas lógicas de ficción. Sobre todo en Chile, un laboratorio neoliberal.

Metodología de Abordaje

Uno de los episodios de la reivindicación indígena ha sido el Parlamento Coz-Coz celebrado el 18 de enero de 1907. La práctica del parlamento aún tiene vigencia. A modo personal, debiera haber una actitud propositiva. De acuerdo a las palabras del Werken[[15]](#footnote-16) del parlamento Jorge Weke, lo que ha faltado en el movimiento indígena ha sido innovación. Esta aseveración la realizó en un Trawun[[16]](#footnote-17) realizado por la comunidad Coliñir Lof Huapi. Citaremos información clave de la última reunión del parlamento Coz-Coz realizada en enero del 2014;

“Ante la actual crisis ambiental y económica de un modelo de modernización capitalista en nuestro territorio, que impulsa la migración del campo a la ciudad, creemos que se hace necesario revitalizar las prácticas culturales y espirituales, como una manera de resistencia y aportar al proceso de reconstrucción de nuestro pueblo. Esto implica la recuperación del conocimiento y de un lenguaje propio que permita la descolonización de nuestro mvllo-mente y rakizuam-pensamiento”.

(Parlamento Koz Koz Mapu, 2014)

Esperamos que las declaraciones del parlamento 2014 permitan involucrar propuestas innovadoras. Avanzar en la revalorización de la cosmovisión indígena requiere de una praxis política que involucra superar el liderazgo vertical y modelo patriarcal de sus líderes, en pocas palabras no habrá emancipación social sin feminismo.

Para ello es necesaria una metabolización de conocimientos y dialogo de saberes que en esta zona ha rebrotado. Mencionamos el trabajo del Periodista Daniel Murúa que confirma estas prácticas y la formulación de proyectos de vida alternativos a los modelos de producción de la cultura occidental[[17]](#footnote-18).

Ofreceremos una metodología de emancipación para la comunidad Coliñir Lof Huapi. Esta consiste en la noción de Comunicación para el cambio social. Sumar diferentes saberes y superar las paradojas lógicas de una comunidad.

Colaborar en la búsqueda de visiones que escapen de las dependencias a un modelo cultural colonizador. Cambiar los modos de reconocernos y definir nuestros mundos posibles. De tal forma definimos a la comunicación para el cambio social de la siguiente manera:

“No puede ser fácilmente definida porque no puede considerarse un modelo unificado de comunicación. El entusiasmo por las etiquetas y por las definiciones sintéticas sólo podría contribuir a congelar un movimiento de la comunicación que todavía está tomando forma y que es más valioso precisamente por su diversidad y desenvoltura”.

(Gumucio-Dagrón y Tufte, 2008, p. 23 en Muñoz y del Valle, 2011)

Concebimos la comunicación más como un proceso que un ejercicio vertical de interpretación cuyo objetivo es generar un proceso social de crecimiento mutuo en donde en este caso la comunidad indígena en conflicto asuma las limitaciones por medio de interpretaciones del lenguaje verbal y así crear mundos posibles.

Ecología política latinoamericana: Conceptos generales para una emancipación social

Involucraremos una dinámica guiada y basada en la ecología social del conocimiento valorando la biodiversidad. Referente a lo anterior, la educación popular es una dinámica en evolución permanente. Las experiencias de educación popular fueron siempre muy diversas. Rodríguez Brandao aclara que aunque existió un libro, claro, pedagogía del oprimido, nunca hubo una única educación popular.

Esta educación es dinámica y podríamos enfocarla en la línea del Antropólogo, Enrique Leff (2006:11). Desde la educación ambiental nos movemos a una mirada eco- feminista como una propuesta para resolver la problemática de la comunidad Coliñir LofHuapi:

“Lo diferente en los procesos que lideran tanto los compañeros como las compañeras, uno tiene que ver con lo práctico. Las mujeres damos muy pocas vueltas y hacemos cosas. Los compañeros dicen, dicen, dicen, para hacer. Nosotras decimos y hacemos. Otra cosa que uno puede decir es que nosotras trasladamos el ejercicio de la familia y de la casa a lo comunitario.

Siempre pensamos en ser equitativas, trabajo colectivo, en que todos tengamos por igual, en que haya equilibrio por las cosas y la otra cosa es la responsabilidad con lo que hacemos las cosas….ya es hora del equilibrio entre hombres y mujeres… en todos los ejercicios deben haber equilibrio entre mujeres y hombres. Y en la parte espiritual para los que trabajan la relación con la naturaleza es muy importante la energía femenina por la fuerza que tiene”

([*www.nohabrapazsinlasmujeres.com*](http://www.nohabrapazsinlasmujeres.com)*)*

A la fecha, la comunidad ubicada en el sector de isla teja, espera la tramitación de un recurso de protección para evitar la venta del espacio. La acción jurídica en oposición a la oficina de bienes nacionales ha sido acogida por el estado chileno. Por medio de la Corte de apelaciones de Valdivia, la comunidad Coliñir Lof Huapi pretende exigir justicia y reivindicar el respeto a la libertad de culto a su cosmovisión.

Cabe señalar que las comunidades indígenas tanto de Panguipulli como de Isla Teja han realizado reuniones de manera periódica. Manejan redes de comunicación con el afán de debatir y generar nuevas miradas que difieran al modelo cultural eurocéntrico;

“No hay duda de que para llevar al hombre o a la mujer a la luna no hay conocimiento mejor que el científico; el problema es que también hoy para preservar la biodiversidad, de nada sirve la ciencia moderna. Al contrario, la destruye. Porque los que han conservado y mantenido la biodiversidad son los conocimientos indígenas y campesinos.

 ¿Es acaso una coincidencia que el 80% de la biodiversidad se encuentre en territorios indígenas? No. Es porquela naturaleza allí es la Pachamama, no es un recurso natural: “es parte de nuestra sociabilidad, es parte de nuestra vida”; es un pensamientoanti-dicotómico”.

(De Sousa Santos, 2005:27)

La problemática a investigar identifica rasgos propios de una racionalidad ambiental que busca regenerar la cosmovisión situada en el espacio en conflicto. De Sousa Santos argumenta su mirada desde la ecología de saberes que busca evitar una barbarie que ha cosificado cada aspecto de nuestra vida cotidiana y realidad social.

Vale decir la academia, la educación, la salud, economía, etc. Estos planteamientos van en la dirección de la siguiente premisa de la Economista Elinor Ostrom:

“La pregunta es: ¿Tendremos alguna vez la inteligencia (intelecto más afecto) para atrevernos a pensar y actuar en términos de Recursos de Propiedad Comunal o Planetaria, tal y como lo hacen muchas culturas “pobres y atrasadas” o seguiremos creyendo que somos cultos y democráticos mientras saqueamos el planeta en nombre de una supuesta eficiencia, de un supuesto mercado y de unos supuestos valores democráticos?”

(Aguilera, 2008:7)

El énfasis en los movimientos populares latinoamericanos, ha de ser el elemento base de la ecología política. La metabolización de diferentes saberes y tradiciones de pensamiento debiera superar el agotamiento de la moda euro céntrica. La idea involucra *“el concepto de supervivencia humana, la ecología política desarrolla un análisis crítico del funcionamiento y de los valores de nuestras sociedades industriales y de la cultura occidental”*

(Marcellesi, 2008: 2)

El agotamiento de las disciplinas ha permitido arriesgarnos a una búsqueda de la transdisciplina[[18]](#footnote-19). Ella ha estado basada en lo emocional y valorico. Rechaza limitaciones técnicas y racionales. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Pregunta global para solucionar problemas locales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilera, F. (2009). “Una nota sobre la premio nobel de economía ElinorOstrom”.

 Revista de *Economía Crítica*. N°8. Universidad de Laguna. Capturado el 14/10/13. Recuperado en:

 <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/rec/Revista_Economia_Critica_8.pdf>

De Sousa Santos. (2005). *Renovar la teoría Crítica y Reinventar la emancipación social*. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.

Gumucio-Dagrón y Tufte, (2008, p. 23) en (Muñoz y del Valle, 2011). “*Actualidad y desafíos de la Comunicación para el cambio social: Formación y requerimientos de los profesionales de la comunicación*”. Grupo de investigación: “Comunicación y saberes Críticos”. Universidad de la Frontera, Chile.

Leff, E. (2003). *La Ecología Política en América Latina: Un Campo en construcción*. Grupo Ecología Política Clacso. Capturado el 22/01/14. Recuperado en: www.scielo.br/pdf/se/v18n1a02.pdf

Leff, E. (2006). *Complejidad, Racionalidad Ambiental y Dialogo de saberes.* I congreso internacional interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa 2005. Publicación Enero, 2006. Barcelona. Capturado el 10/09/13. Recuperado en:

 <http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2006_01eleff_tcm7-53048.pdf>

Marcellesi, F. (2008) Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde. *Cuadernos Bakeaz*, n. º 85. Capturado el 18/01/14. Recuperado en :<http://ecoecoes.wordpress.com/2011/04/03/la-ecologia-politica-como-herramienta-de-transformacion-social-sergio-martin-y-elena-gongar/>

No habrá paz sin las mujeres. (2014). *No hablen de paz cuando ni siquiera están escuchando lo que quieren las mujeres*. Capturado el 23/01/14. Recuperado en: [*www.nohabrapazsinlasmujeres.com*](http://www.nohabrapazsinlasmujeres.com)

Murúa , D. (2011). *Panguipulli: Dialogo de Saberes para la articulación social y la generación de estrategias comunicacionales en un conflicto socio-ambiental.* Tesis de pregrado. Instituto Comunicación Social. Universidad Austral de Chile.

Passini, P., Abogabir, X., & Pollicardo, J. (2003). Aportes conceptuales y metodológicos para la resolución de colaborativa de conflictos ambientales en Chile. Serie de *Documentos de Difusión de Conflictos Ambientales* (ARCA) Documento n-3.

Svampa, M. (2011). *Resistencias populares a la recolonización del continente.* Centro de investigación y formación de los movimientos sociales latinoamericanos.

Sabatini, F. & Sepúlveda, C. (1997). *Conflictos ambientales, entre la globalización y la sociedad civil.* Publicaciones CIMPA. Santiago.

Rivera, S. (2010). *Violencias (re) encubiertas en Bolivia*. Editorial, Otra América.

Rivera, S. (2012). *Lo indio es parte de la modernidad no es una tradición estancada*. Capturado el 18/01/13. Recuperado en: www.facsoudechile.cl

Vales, L. (2014). *La Educación popular es un gran paraguas*. Capturado el 07/02/14. Recuperado en:

 <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-236859-2014-01-02.html>

1. ¿Dónde más voy a nacer? Aquí pues, soy pehuenche de carne y hueso, por eso aquí no van a construir nada, porque yo de aquí no salgo ni muerta” [↑](#footnote-ref-2)
2. “Declaración de la máxima autoridad del estado: Durante la inauguración de la planta hidroeléctrica Pangue de que ninguna inversión se intervendrá por consideraciones ambientales”. [↑](#footnote-ref-3)
3. “Por una vía informal se resuelve un problema ambiental, lo que da cuenta de los grandes dilemas de la institucionalidad existente”. [↑](#footnote-ref-4)
4. Acciones engañosas utilizadas por las compañías para presentar productos que dicen ser respetuosos con

el**medio ambiente.** [↑](#footnote-ref-5)
5. 5“**Los nuevos 'derechos de obtentor' contenidos en esta ley liquidan los derechos ancestrales de los campesinos a guardar la semilla**” [↑](#footnote-ref-6)
6. “A partir del siglo XVIII, la idea de paz perpetua y la de organización internacional se articulan creo, de una manera muy distinta. Lo que se invoca con garantía de una paz perpetua, ya no es tanto la limitación de las fuerzas internas de cada estado, sino el carácter ilimitado del mercado externo”. (Foucault; 1978-1979:75). [↑](#footnote-ref-7)
7. Taipi: Espacio intermedio. Una especie de puente para poder hacer intelligible mundos antagónicos. [↑](#footnote-ref-8)
8. En cuanto al estereotipo étnico: Es con respecto a las capacidades diferenciales de atribuir identidades al otro, que toda situación colonial confiere mediante un rígido sistema de estratificación. (Rivera; 2010: 151).

9“Por eso ahora. Latinoamérica y el Caribe es el espacio de experimentación política más dinámico en este principio del siglo XXI. Pero no se puede caer en las simplificaciones de las “primaveras” árabes, chilenas o mexicanas. Lo que aparece como una explosión es fruto de un largo proceso de lucha, de la re-construcción de las identidades , de la resistencia que, como demuestra Rivera Cusicanqui, nunca ha cesado” (Rivera;2010:10) [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. 10Silvia entiende: “la de negar la humanidad de los colonizados en tanto no aprendan a comportarse como lo dicta la sociedad dominante y nieguen con ello su propia especificidad organizativa y cultural” (Rivera;2010: 16)

ÑukeMapu: Madre Tierra, “La tierra en un sentido más profundo”. En cuanto al tiempo, El futuro puede estar atrás y el pasado adelante o viceversa. Ciclo de vida circular y no lineal. [↑](#footnote-ref-12)
12. Las organizaciones indígenas sienten que fueron marginadas del proceso de diseño del programa. [↑](#footnote-ref-13)
13. “Invasión y saqueo de templos, “la muerte de los dioses” y la brutal agresión a todos los aspectos de la sociedad indígena”. (Rivera; 2010:52). “Memoria traumática de la muerte de Atawalpa, confirmaron la conmoción cósmica que significó para los indios el hecho colonial”. [↑](#footnote-ref-14)
14. 14''las agencias estatales adoptan ahora una relación estratégica con otras fuerzas de control social'' (Garland, 2005, p. 212) con miras a desarrollar una gubernamentalidad más eficiente y capilar, a través de ''prácticas aprendidas, irreflexivas y habituales de mutua supervisión, reprobación, sanción y avergonzamiento llevadas adelante, rutinariamente, por los miembros de la comunidad'' (p. 265), dándose así la consumación de una microfísica del poder culpabilizador a través de los lazos sociales más cercanos”. (Lenis; 2013:212). [↑](#footnote-ref-15)
15. “mensajero” [↑](#footnote-ref-16)
16. “encuentro” [↑](#footnote-ref-17)
17. “Sino, como ya se ha evidenciado, la estrategia comprende en parte escenificar y prevenir la concreción del proyecto hidroeléctrico, pero más importante aún persigue desarrollar un modelo de desarrollo local”. (Murúa; 2011:147) [↑](#footnote-ref-18)
18. “El paradigma cartesiano, basado en la razón y legitimado en cuanto a su capacidad de conocer y dominar a la naturaleza, separa el conocimiento al sujeto que lo produce, nos dice que el mundo se encuentra ordenado y por ello lo podemos conocer si lo analizamos por partes, esto hace que desde la base del edificio de la ciencia construido con esta experiencia, se encuentre la mono disciplina o mejor dicho las disciplinas separadas, cada una con sus métodos y que de esa forma se promueve un “diálogo de sordos”, pues dos científicos de ramas diferentes no se pueden entender ni en lo más mínimo. La transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que trasciende las disciplinas de una forma radical. Todas las interpretaciones coinciden en la necesidad de que los conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya a la dirección de considerar el mundo en su unidad universal”. (www.edgarmorin.org) [↑](#footnote-ref-19)